

經部

欽定四庫全書

經部

周易函書約註卷十三 十四

詳校官宗人府府丞臣竇光鼐

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官降調編修臣倉聖脉

校對官修撰臣吴錫齡

謄録監生臣高伯揚

欽定四庫全書

周易函書約註卷十三

禮部侍郎胡煦撰

繫辭上傳

繫傳作于孔子中或夾以子曰蓋孔子固述而不作者也由文周至孔子歷有年所其間先儒表彰周易不止一家孔子纂集而雜取為傳間或附以己意則門人加子曰以別之亦如删定之詩儘有不知何人所作者矣

本義曰繫辭本謂文王周公所作之辭繫于卦爻之下者即今經文此篇乃孔子所述繫辭之傳也以其通論一經之大體凡例故无經可附而分上下〈煦按〉此當是孔子繫繫辭因累為傳耳若作文周繫辭然則說卦之傳亦文周說卦乎

天尊地卑〈一作坤〉乾坤定矣卑高以陳〈以陳鄭元作已陳〉貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣

此總推卦爻卦位卦象卦占卦變之所由起上截皆天地生物可見之象下截皆言卦爻所自出无形者藉有形而顯故曰定卑高在天地中止言位也貴賤者潛見飛躍也常動則行而不屈故剛常靜則止而无為故柔判然有别故曰斷方謂東西南北各居類謂方中所聚各有其類物謂飛潛動植羣分則並育不害也類聚者分中之合羣分者合中之分非所聚而聚宜分而不分則生息尅害之情見焉此吉凶所

由生也吉謂比與應感相得凶謂比與應感不相得

自无而之有故曰生在天有日月風雷因有弦望晦

朔以時出入之象在地有山澤水火因有高卑炎潤

生長收藏之象此皆變化可覩者故曰見易之元不

可見其定位斷生見皆亨中事也先說乾坤定位猶

是陰陽之分動靜吉凶變化則陰陽之交也始于乾

坤體之立也終于變化用之行也

是故剛柔相摩摩一作磨八卦相盪盪一作蕩鼓之以雷霆潤之

以風雨樂記潤作奮日月運行一寒一暑姚信本運作違乾道成男坤道成女乾知大始大王肅作泰坤作成物作盧姚作化

本上變化来全說亨中事周易卦爻悉由亨出故周公于乾坤兩卦特標二用唯用然後有水火山澤風雷而對待之體相為流通故能成男成女以生萬物然上言八卦而下獨缺艮艮成終之卦此方說摩盪之始未及成終也要皆行施邊事與乾彖雲行雨施相似但就摩盪鼓潤言之至成男成女之下乃始言

大始與成物也剛柔即乾坤論兩體則曰乾坤論動用則曰剛柔摩者初相切而比乎其體即交也交則參錯其體有上下多寡之分故有風雷等八象與八卦相似非真八卦也盪者漸侵入而溢乎其量摩則剛柔交是八卦所自出盪又八卦之交鼓潤運行是也觀成男成女後方說大始則摩盪鼓潤皆天地絪緼萬物化醇時事故止言風雷日月不言坎離震兌蓋剛柔者生天生地之陰陽男女生人生物之陰陽

也然曰成男成女尚非搆精之時因男女之剛柔各異故曰此乾道之成此坤道之成耳雷霆震也風巽雨兌日離月坎寒坤暑乾也剛柔无象可覩以理推之而知至男女則有象可覩矣然成男雖屬乾道成女雖屬坤道只是得乾坤分數多耳總皆剛柔之摩盪知謂知此作謂能此知者陽之明也如知府知縣无事不歸其明察也成者陰之定也未成之始非有造作故言知已成之後有形可見故言作萬物莫不

由之故言大萬物生養賴之故言成此二句本男女來而始之成之男女皆在其中

乾以易知坤以簡能姚云能當作從易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣

周易所闡皆天人合一之旨此上從天尊地卑說到成男成女知始作成便是從一元之亨說到各正性

命此即天命之謂性乾彖所發明者也此下從知能說起說到易簡成能便是從長善之德說到事幹此即率性之謂道文言所發明者也須知體立用行天道如是人事如是子思指明大本達道旋即以位育許之皆深契周易之旨也乾之知始大明所燭徹始徹終非有作為故易坤之成能承天代終資始于乾雲行雨施不勞餘力故簡此二句將欲說在人之知能故逆推知能所由來而從乾坤說起易則易知二

句無天人說易簡猶是說乾坤而易知易從則已說到人上唯其知之也易故其賦于人也以其所得于乾之知返而知乾之知仍然乾之自知安得不易知以其所得于坤之能返而從坤之能仍然坤之自能安得不易從蓋人之于事若无奇僻險阻之見何不知之易也若无艱難煩苦之行何不從之易也有親有功玩二有字是說所具之天德原自足以致之非謂人能應我也親者一知之所融非有親疎離異之

見也有親言所具之乾德无所不納有功言所具之
坤德動有成效此段句句相承至易簡理得猶是說
性中之妙豈有親二句方從易知易從來便說向人
之應感乎有親者合始終而无間故可久有功者無
鉅細而靡遺故可大賢人對庸衆暴棄者言德謂得
于己有日新之盛業謂成于事有富有之基以上皆
發明性量至此方說到事功聖人懼人不知參贊位
育皆性分中事故于天下理得之上補出易簡二字

以見各正保合之性量與天地同大此正天下歸仁之旨易簡即仁也天下之理得于易簡即天下歸仁也此處原參不得感應之說理得包親功久大德業俱在其中

右第一章　天尊地卑段言對待之體剛柔相摩段言流行之用俱是說乾坤不是說天地故處處標乾坤在上其後說到成男成女便是說天命之性易知以下言經綸參贊成位之事見人之命賦

有自来而因可以合德于天便是說率性之道全是從源頭說起發明天性道流通之故煦所由謂

周易為天人合一之書

聖人設卦句觀象繫辭焉而明吉凶剛柔相推而生變化虞本變化下有悔吝二字

設卦者伏羲也原易所由起也觀象繫辭文周也言作易也象謂奇偶純雜上下多寡也上章是天地自然之易其日月風雷皆剛柔之摩盪而卦圖之八象

已盡昭著于天地之間此章從設卦起是聖人所作之易非别有卦爻也其變化之妙亦不越此剛柔而摩盪鼓潤之機已盡情攝入周易中矣觀象者在卦則觀純駁奇偶内外多寡之象在爻則觀初末上下承乘應比之象元亨利貞潛龍勿用此繫辭也明吉凶言作易之故也剛柔單説卦爻相推謂上下迭運无定在也變言從无入有化言從有入无變猶有迹可尋化則无形可覩變者坤之能化者乾之用也相

摩者方交也相推不已之交也前剛柔指天地此剛

柔指卦爻

是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也變化者

進退之象也剛柔者晝夜之象也虞作晝夜者剛柔之象也六爻之

動三極之道也

吉凶悔吝變化剛柔皆象辭所著故下總之曰六爻

之動失得憂虞進退晝夜皆天時人事所形見故下

總之曰三極之道總皆觀象繫辭剛柔生變化之事

上章摩盪節言天道中即具有易卦此本上節來言易卦具有天道人事亦天道也下雖單著象字而吉凶等則指所繫之辭說象以辭徵情由象顯失者冀其有助乃相違而去得者幸其有助即相附而來此謂相得不相得也天時人事皆有之顧失得之情徵于事聖人以吉凶之辭宣之是吉凶之辭即失得之象故觀吉凶之象而失得之情可知鬱而不能自展則虞往而不能自返則憂天時人事皆有之顧憂虞

之情寓于中聖人以悔吝之辭宣之是悔吝者憂虞之象故觀悔吝之象而憂虞之情可知悔自憂生吝由虞起也上二段據位而言天道人事皆有進退聖人寓其義于卦辭變化之中然進退无象而變化則進退之象故觀變化之辭而進退之象可知天道人事皆有晝夜明暗是也聖人寓其義于卦辭剛柔之內是晝夜无象而剛之陽明柔之陰暗則晝夜之象故觀剛柔之辭而晝夜之象可知上二段據時而言

易中之辭率以天時人事為象故下總承之曰六爻之動三極之道也不言象而言道便可知周易中皆天人合一之道矣三極者初二為地有剛柔二性三四為人有仁義二行五上為天有陰陽二氣此自其相偶而言若使无偶何有變化如自相應而言則初四下極二五中極三上上極皆是也動變也極至也天地人之至理三才各一太極也爻不極不變此自動變處說故云極也聖人觀象无出時位位出于坤

體之靜鎮時出于健運之遷流六爻之動無動靜言有六爻則有位有動則有時而三極皆不能外矣是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者鄭本玩作翫爻之辭也虞本序作象謂舊誤作厚或作序非也又以樂作變揚易從之亦非也設卦觀象二節言聖人作易具天人合一之妙下二節言人之學易動靜皆不可離此雖說不可離于靜却止說易之有裨于人居謂平居居必有位故言序如初三五上仕農工商是也安者坦然適乎其途序

謂不躐等也樂者油然悅于其心玩者熟察而詳味之也序非辭不違辭非樂而玩之不安樂玩亦本居来總見易中之妙非人所能違

是故君子居則觀其象而玩其辭鄭玩作翫動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利

觀象玩辭本上節来上節提出安樂二字見易之有裨于人此節方言人之不違乎易分動静言之静有一卦之大象因有辭以明象動有一爻之變化因有

占以明變要皆天道流行其中而人事不能違者辭
因象繫占以變決觀而玩之則日用動靜胥與天符
冥冥之中若或助之矣

右第二章　上言聖人作易寓天人合一之妙下
言君子學易有盡人合天之功

彖者言乎象者也爻者言乎變者也吉凶者言乎其失
得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也
彖謂彖傳孔子釋文王卦辭者也向以文王之卦辭

為彖孔子之辭為傳不知卦辭原出卦彖故曰彖者言乎彖者也如以卦辭為彖然則彖傳亦可云文王有彖辭乎周公因卦彖而設之爻辭明六爻之變有始終上下内外之異也彖辭如大哉乾元以下言純陽至健之象爻辭如潛見言初二之變飛亢言五上之變也凡動静語默盡善之謂得不盡善之謂失小不善之謂疵不明于善而悮于不善之謂過覺有小不善欲改而未及于是乎有悔覺有小不善猶及于

改而不能改或不肯改于是乎有吝悔未至于吉而猶有小疵吝未至于凶而已有小疵善嘉也與言字同類嘉其能補過謂易爻變動所標顯者如此非嘉人之能也本有過而能改之謂補吉凶失得之大不如悔吝之小悔吝疵病之小又不如无咎之善故特添一善字吉凶悔吝无咎皆本卦爻來

是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辨吉凶者存乎辭憂悔吝者存乎介陳云介徐作价震无咎者存乎悔是故

卦有小大辭有險易辭也者各指其所之

上文既釋名義此則著其義蘊欲人體之也五存字與上四言一善相應列貴賤句應爻者言乎其變齊小大句應彖者言乎其彖卦有定體逐爻之變則因位而異凡爻皆上貴下賤乘者貴而承者賤列言其分而異也凡卦皆陽大陰小如大過小過大畜小畜之類小大在爻雖有所分至于卦而齊矣又如臨觀之大睽井之小雖分量各殊比而齊之皆卦也齊言

其合而同也吉凶在辭則有定此指卦爻說憂與震皆指學易者說憂而震之則可轉移吉凶更易得失而漸至无咎蓋周易固趨吉避凶寡過之書也悔吝者吉凶得失之未形介乂幾微之間將欲兩分者也蓋悔吝未萌固无所容其憂悔吝已著憂亦何益唯將形未形乃聖學緊關處孔子假年顔子克復子思戒懼皆是如此若過之已形猛然修省則換了種子亦可轉禍為福震動也欲動補過之心必自愧悔中

来介字猶在善惡兩岐處説震則單説向吉邊盖驚天動地事業駭人耳目者不足為震唯于猛然觸悟倏爾懵悔方是天地一大轉機與来復同幾與天根同德將来為聖為賢經天緯地皆由此始故謂為震虩虩蘇蘇其来厲憶皆其義也故周易屢提悔字而孔子遂以為震无咎者在此此无咎字從有咎来是大改過的學問是轉移之關鍵奮發之初幾故以為震憂在思慮上見震在動作有為上見人若无此轉

機則必无入聖之路末三句總承一節然僅及卦爻與辭而不及悔吝无咎欲人審察乎辭中之情憂而震之以施其轉移之術則悔吝與咎可使悉歸于无然非卦爻與辭莫克有是故特總而言之可知周易真寡過之書矣險即凶悔吝易即吉无咎也

右第三章　此教人觀玩之法先釋名義而後釋義蘊欲人之省身寡過无非盡人合天之意

易與天地準故能彌綸天地之道

準謂等量言天覆地載氣化流行充周洋溢无可等量唯周易卦爻廣大悉備周流无滯與天地同道而克與之齊彌者彌縫包括聯絡合萬為一而混然无欠即下範圍之說綸者絲綸條理分明析一為萬而燦然有倫即下曲成之說元公曰萬物在天地之包天地在易之包易在神之包故結以神无方而易无體煦按神即易之靈妙不測處非在易外也

仰以觀于天文俯以察于地理察古作觀是故知幽明之故

原始反終反虞鄭作及故知死生之說精氣為物游魂為變是故知鬼神之情狀

此下三節皆本彌綸来見聖人參贊位育之妙舍易无由也此節見卦爻之靈妙其知无所不通即聖人亦不能外易而自有其知每上截皆就易言便是所以能知之故蓋知字雖由聖人見而所以能知則全資于易易不外陰陽而幽明生死鬼神皆陰陽之變天地之用也故者所以然之理也日月照臨天之明

也易仰而觀之而乾陽之德大明終始是明之故易有以知之博厚不測地之幽也易俯而察之而坤陰之體静鎮先迷是幽之故易有以知之聖人仰而觀俯而察則藉易以知幽明之故者有由然矣原者推之于前而遡其本反者推之于後而要其終卦有由始故乾坤遡之於元卦有由終故既未推之于後爻有由始故方成之九六為初爻有由終故最後之九六為上蓋始而曰原則天心月窟之幾終而曰反則貞

下起元之秘蓋言終則盡矣言反則必有歸著處此盡而不盡者也始者物之方来而有其生易既有以原之是生之說易知之終者物之既窮而歸于盡易既有以反之是死之說易知之而聖人藉易以知死生之故者有由然矣精氣凝聚而為物如動植之類皆自无而向有此神之伸也魂與魄對即神也神魂游衍而无定如陰陽交變之類此自有而向无鬼之歸也情言其中之所寓狀言其外之所形為物故言

狀為變故言情物與變皆鬼神之情狀所在易皆有以知之則聖人藉易以知鬼神之情狀者有由然矣始終句說得濶大精氣二句說得精微始終說兩頭精氣二句說中間始終徵于時精氣二句徵于物始終包得精氣二句精氣游魂在始終之内小始小終而已俯仰在位上說始終在時上說精氣二句在其中生息變動處說又俯仰縱說始終横說精氣二句是聚散說上下六合唯此數語為能盡故曰天地之

道本義曰此聖人窮理之事

與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不過旁行而不流（流京作留朱子曰哭然一句難曉纂言曰下關一字未知孰是）樂天知命故不憂（虞本樂作變象旨從之）安土敦乎仁故能愛

此節言易卦之能即聖人亦不能外易而自有其能故從天地說起而歷言其故皆彌綸事也易之彌綸不可見從聖人之用易而見故知周以下四段本說聖人却是贊美周易蓋作易之聖人體易而作易用

易之聖人體易而用易皆與易同體者也然此節止

說易之能至範圍節方說功效以及參贊位育之事

相似言其理不違言其用知周道濟旁行樂天敦仁

皆相似之故不過不流不憂能愛皆不違之事易與

聖人皆有之不過者萬物雖多天下雖大不得而過

之也周者本也濟者用也旁行者濟之遍也不流當

如京本作不留言其出不窮洋溢鼓舞之妙也此句

是道濟未盡之義道濟說其直遂此言曲致耳如作

不流說謂不至于淫溢放蕩亦可知周以下雖分兩段却是不過與不憂相對旁行補道濟未盡之義敦仁補樂天未盡之義不過不流動時充塞之能不憂能愛靜時含蘊之能也子曰知者動仁者靜雖以知仁分貼固自无妨然此處只是贊易畢竟動用充周之意多樂天敦仁雖皆靜中事而樂天句又稍近裏安者處之而安敦者積之而厚又稍在動用邊所敦之仁即所樂之天特自其具于已心則止謂為天但

見其樂而不憂自其可以及人則謂為仁之敦而見以為愛一元之亨各正性命自人受之即為保合之太和純是生機毫無戾氣故不憂而能愛本義曰此言聖人盡性之事

範圍天地之化而不過馬融王肅作犯違曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知故神无方而易无體

上言易之知能此則知能之功參贊位育之事彌綸之妙也本義曰此聖人至命之事範如鑄金之模範

圍匡郭也範圍在時行上見曲成在物生上見範圍者氣在外而包括之曲成者形在內而周匝之範圍不過即乾德資始之元亨曲成不遺即坤德資生之利貞乾德變化以時成而四序屢遷化非有過也坤德含宏以光大而品物殊質物非有遺也不過者相循則續續而不已相代則油油而各適其分也不遺者大之則山川之流峙小之則動植之幾微也天地中間无過時物周易卦爻悉繇時位有位則必有居

位者存矣此二句發能中之功用通與知不同通貫也無彼此徹上下之稱知則達于事物之稱知猶與不知對通而知則无乎不知晝夜之道即陰陽也故曰一陰一陽之謂道幽明生死鬼神皆此晝夜之道此知字與二節有别二節專說知邊事此無能字在内凡說聖人皆是說易蓋易之知能因體易者而見故前曰易能彌綸而後曰易无體神以妙于不測言即易中所寓之道易以作書之名義言即神之寓也

无方者靈而善運无所滞也无體者存而无跡不滞于形也此一句極贊易之知能以終彌綸之義

右第四章　此章以彌綸為主前後提明易字皆是說易見聖人之參贊位育皆易也易唯準天地故可彌綸天地二節言易之知準天地三節言易之能準天地四節則言易之知能可以彌綸天地之神无方句總其義而贊之

一陰一陽之謂道

陰陽者太極之動神化之妙用也道者大用之充周各得也因在方動時非形氣可執故但言陰陽此元之亨也乃利貞之大用悉出其中故謂為道未亨之元即太極是不可思議不可言說者也圖自兩儀加至六畫而萬事萬物之理悉備皆此陰陽之疊運所為故聖人舉天下有作有為充周四達之道悉歸諸陰陽夫易冒天下之道大而經綸參贊小而夫婦居室語黙動静皆道也皆此陰陽之充周布濩故曰一

陰一陽之謂道如將陰陽說作形器則滯而不靈而有形无形之地必非陰陽之所能到矣是使陰陽竟成形下之器而形下之謂器非孔子之誤乎如將道字說作陰陽之所以然是又將道字看作太極翻說入大本一邊是不知孔子思逹道之說止謂道爲充周之大用也今四子書中所有道字曾不向用邊說乎然此節道字却只言陰陽之用只是說天命之謂性尚未說到人上

繼之者善也成之者性也

此本道字說来蓋隂陽既形而道始可見善與性皆乾元已亨隂陽之既形故以為道性則保合太和之事故説在隂陽之後蓋一元之理乃太極之緼舍非可言説其有可言皆亨而利貞之事繼兼賦者受者而言明成性之有自来見天人之致一也善即長善之善從保合太和来全无戾氣渾是生機乾彖説各正性命便是賦界之事便是天命之謂性此義已具

前節道字中然自人受之則為繼矣繼則有順受无違之義乾之文言本元亨利貞說出長善嘉會和義事幹便是受者之事便是率性之謂道然必提元亨利貞四字于上見太和之保合出于乾元明善之所繼性之所成有自来耳既有所本而適出其後是之謂繼四德俱全无少缺欠是之謂成成字與各正相似利之貞也繼兼所賦而言成自所受而言繼也者此賦而彼受相續而不絶也

仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣鮮鄭作尟

此言道用之充周悉性量之流通故見道皆見性也此一陰一陽之道在人者也與中庸鮮能同義一元之妙亨為太和性則太和之各正者也故繼而為善道則太和之洋溢者也故无往而非性中之善仁知性中之善也所見无非仁知所見无非善所見无非道所見无非性也性中本具四德仁元而知貞仁體

而知用仁以始之知以成之故仁知可兼四德仁厚于内而知明于外賦性有剛柔厚薄不同故有厚于仁而為仁者有厚于知而為知者莫非繼善所成及觀天地之化悉與吾性相同故仁者見之謂之仁知者見之謂之知此言性道流通之妙達之者即一貫之旨百姓日用而不知非不知仁知不知此道也此處亦不得以陰陽分貼

顯諸仁藏諸用藏鄭作臧善也鼓萬物而不與聖人同憂盛德

大業至矣哉富有之謂大業日新之謂盛德

皆本性道来說内外流通无心敦化之妙此一陰一陽之道在物者也仁謂各正之太和一元之妙藴顯者由内達外彰往之義是盛德之著見照下大業而言用謂造化之充周即發育峻極之事藏者由發徵存察来之義照下盛德而言此二句總言内外貫通體用一如也鼓萬物無始與生言曲成之妙難可形容故但曰鼓不憂者易知簡能自然之妙即乾坤之

利字天地无為而成化雖鼓萬物出入之機而不與
聖人同憂此盛德大業所由不可復加也葢天地无
心而有為无心故无憂聖人有心而有為有心故有
憂富有者无物不有而无欠缺日新者无時不然而
无間斷盛德本仁與藏來大業本顯與用來至哉與
贊坤同葢此章全說性道全是利貞邊事此與上仁
字同義特上言人此言物耳如以上仁字為陽之事
此仁字為造化功業之發是將仁字說在事為邊其

如體仁長人之說何

生生之謂易成象之謂乾成蜀本作盛效法之謂坤效蜀本作効黄氏韻會作爻極數知来之謂占通變之謂事隂陽不測之謂神

上二節言道之充周于人物此言易之變化流通象數不遺形神畢達皆道中作用也道者在天之易易者在人之道生生者非隂生陽陽生隂也乃消息盈虛相續不窮之義如四象由隂陽而生却已易為四

象八卦由四象而生却已易為八卦又如祖父之生子孫而代已易矣時之與物莫不有然易者變易不居相循不息故曰生生之謂易此下皆本易說易之生生者乾坤而已乾陽也坤陰也在道則言陰陽在易故言乾坤易始于乾所以成象也諸卦无乾何能成此卦象故曰成象之謂乾此即六位時成之義蓋陽明則有形可覩亦如在天成象也易必有坤所以順承也若不順乎乾則亦无能成此卦象故曰效法

之謂坤蓋陰柔則无成代終坤順故也二語相資方見生生之易非分釋乾坤也生生言變易之妙乾坤即變易之二物極數者謂卜筮時究極陰陽七八九六之數觀其動變以前知未来之吉凶故謂之占既占矣通其陰陽老少之變察其吉凶得失之情以裁成輔相之而範圍曲成之事業以起故曰事此皆生生變易之理托于陰陽而呈露者也至陰陽何以變易而不測何以充周而不測各著而仍有互根之妙

互根而仍有各著之能如此不測則神之為也

右第五章　此章說一元之亨著太極之大用前四節說天命之性却是全說天道見道之周于天壤無人物貫始終徹微顯日新而不窮富有而各足莫非陰陽之變動因在既形以後是布濩之大用故言道末節言易中陰陽成能而不測莫非此道之用與率性之謂道相同特中庸言人此言易耳道者在天之易易者在人之道也

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎天地之間則備矣

上章從天道說出盛德大業至末方始說易原易之始也此章極贊易妙末說出配天地四時日月以及配至德與上章德業相同見易之效法有由故精藴不可量而成能亦不殊也廣者由内觀外謂四方无邊際大者由外觀内謂包括難量廣即博厚載物大即高明覆物遠以時言乾道健行不息孰得而禦之

邇以位言坤德安貞高卑一定而有常烏得不靜正

靜謂安正謂貞也廣大雖言體段亦無大用在内遠

莫禦見大用之充周邇靜正見大本之安貞天上地

下何所不有而易皆備之易所由廣大也

夫乾其靜也專專陸作顓其動也直是以大生焉夫坤其靜

也翕其動也闢是以廣生焉

上節言易之體用廣大如此此言廣大所由生也俱

是言易非言天道大生廣生是廣其生大其生不是

生質生大亦不是生天生地天地自在其中即語大莫載之説莫大于乾莫廣于坤而易中有之故歸其能于易中之乾坤乾坤之動方能有生然動由静来故無静而言之專者專一不分乾之元也直者直遂不撓乾之利也乾之動在交坤上見翕言收斂坤之含宏也闢言發越坤之品物咸亨也坤之翕未與乾交即安貞之候坤之闢在翕後即交後之利貞也乾坤各有動静静體而動用静别而動交乾資萬物以

始而不可限量故大坤之行地无疆而非有邊際故
廣贊其德則乾大而坤至言其生則乾大而坤廣乾
本資始坤本資生而謚皆言生蓋資生之所生皆資
始之所始也
廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善
配至德
易與天地同出一原故所寓之妙悉與天地相配配
謂等量非相似也廣大莫如天地易之生生不息其

廣大配之變通莫如四時易之窮變通久配之日月者天地之陰陽故南極而寒北極而暑易中陰陽之義配之陽爻舒光布景則配日陰爻先迷後得則配月月之明隨日光為進退也日月而言義見不可以形迹拘也健順者天地之至德而易簡之知能有以配之此易所以廣大也至德要說得與知能相似不可說向事為邊仁義禮知是也

右第六章　上章從陰陽之道說來末說到易推

易之源頭也此從易之廣大說起末說配天地探

易之精藴也而參贊位育之大用在其中矣

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑禮蜀本作體卑徐作埤崇效天卑法地天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門

其特加子曰當即論語分章之義另是一種道理又或援引先儒加子曰以別之也觀第八章先引易辭後加子曰可知上章言天道即易道此言生人之性

禀于天道莫非禀于易道見天地間氣化流行皆易道所充周則聖人之易簡知能皆易道所命賦也全就聖人説不兼物説至極至也德言本體崇者日進而高明業言作用廣者日積而加厚謂聖人之德非易莫崇聖人之業非易莫廣故用所以字推其由也知與禮照下性字著其所由之能也謂知禮雖曰命賦于天實皆命賦于易乾知大始知得于大明之乾陽故无高不及而日見其崇坤作成物禮定于安静

之坤陰故无成代終而自處于卑此二句說聖人之知禮本于易原自崇自卑以見效法之有由崇效畁法又指出天地以見崇廣之有本說效法之事也天字便含知字與首章易知同義地字便含禮字易廣而言卑者謙而處下上始可積而益加廣也大明終始天陽之以知崇也含宏光大地陰之以卑牧也蓋自天地設位原自具有崇廣之妙莫非此易之充周存存即保合也而存養亦在其中言各正之性四德

渾全遂為道義所從出是性之成易成之可知崇德廣業非易莫與此矣門者誰能出不由户之義道者充周之大用義者條理之精微上曰廣生大生是語大天下莫載此曰易行其中是語小天下莫破故以成性言之

右第七章　言易之德業本乎性而得于天地自其精微密緻者言與繼善成性相似但前說命賦于天地此言命賦于易道以見天地間流動充滿

之妙無非易妙

聖人有以見天下之賾九家作册京作嘖而擬諸其形容象其物宜是故謂之象

此二叚言象爻之包括无窮總見易道之妙賾繁雜也見者聖人之獨知會博于約通微察隱之妙也擬諸形容謂會其神妙而想像之象其物宜謂取相似之物與事之相宜者而象之形容如乾圜坤方之類物宜如乾龍坤馬之類

聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮典京作算

繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻姚作曲

會通謂動而相值會者合萬于一異而同也通者貫一于萬同而異也會如爻中之陰陽會合通如爻動而變又如十二辟卦之遞變此句言時典禮句言位禮有尊卑上下而卦爻之尊卑上下同之此常法也故以為典禮之行行謂爻之輪轉原无滯義斷吉凶如宜上宜下宜剛宜柔當位不當位而吉凶之辭斷

然矣凡皆因六爻相會有可通不可通之處而行其尊卑上下之禮以考定之其相得不相得乃始較然故繫辭而吉凶可斷也

言天下之至賾而不可惡也荀爽本作亞按家麻魚謨古通亞夫印作惡可証

言天下之至動而不可亂也鄭元動作賾九家作冊訛也虞本作動今從之擬之而後言議之而後動諸家及鄭本議作儀擬議以成其變化

賾動二句言易可以立教擬議二句示人學易之道也本上繫辭來象爻皆有辭兩言字謂辭也繁雜則

易至厭惡然形容物宜之象皆有以統括其大意自使人嗜而不厭變動則易至紊亂然會通而行典禮則皆有定體可依自使人循而不亂是故學易者擬諸象以出言則淺深離合自合諸物宜而當其理商酌其變以制動則仕止久速自合諸典禮而當其位此謂言行準易也然言而曰擬動而曰議即言行相顧之義變化本在易道今言行準易則動靜語默皆道而成變化于吾身者與易同矣下舉鶴鳴七章皆

擬議之事

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之古本又作縻京房本作劘

子曰君子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎言出乎身加乎民行下孟切下同發乎邇見賢遍切乎遠

言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不慎乎

以下皆承擬議此釋中孚九二以擬議于言行之感

周易本天人合一之書乃人之視天恒目為幽隱懸絕故于此發之使知感通之故即在言行切近中見人之當擬議也夫人无時不有言行即无時不有感通烏可不慎艮為居為廬二在艮下故言居室居室在陰象兌為言變震為出出言鳴鶴象二變成坤坤數十震驚百里十之千里外謂巽與震同聲相應千里之外應之子和象又坤為不善為身為邇為民大象離為見乾為遠坤伏乾故見乎遠言為心聲出乎

身加乎民行為心迹發乎邇見乎遠此四句好爵爾靡象凡皆象外之象艮為門故曰樞樞主開閉震為動故曰機機主發動以兑金鑿震巽故曰樞機户之開閉則有明有暗機之發動則或中或否亦如言之出行之發有榮有辱也然應雖在人而感唯在我彼為賓我為主故曰榮辱之主千里之外説一外字則不可限矣故遂説到天地以見語默動静无一不與天通可不擬而後言議而後動乎故特提出慎字以

警戒之

同人先號石羔切咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語默古本或作嘿二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭

釋同人九五爻義以証上文言行之可以感人者以人同此心也其先言出處語默總見无時无處不可同耳凡皆言行之當擬議者蓋能擬議則為同人之後笑不能擬議則為同人之先號矣本言五與二初

未好合故先號咷後得同心故笑孔子引此以見人之出處語默雖時位不同而人心茍同則无往不利然添出默字比上言行之感更深一層向以出處語默作迹之異其下作心之同說得與易辭全沒交涉且將先後之㫖說開了非易㫖也在爻則五與二應而中為三四强暴所阻故有先號咷大師克之象然五陽二陰本為正應又皆中心之爻故有後笑相遇之象笑兊也乾金被離克而變兊悅故先號咷後笑

旅以兑悦變小過災眚之凶故先笑後號咷夫心之所牵契于神明非迹所間故孔子既有中直相克之説至此又發同心之義心即中中直即同心若非心所係念有所向而不回安云直乎斷金即火金相克之義斷金者物不能間言如利刃斷物雖堅金可斷不能阻隔利即乾五利見大人之利明五之動而健耳臭為同為利為臭為草蘭香草也如蘭者氣味相投言出无間也

初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣古本亦作措藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅之為物薄而用可重也慎斯術也以往古一作順馬作慎斯道也其无所失矣

引大過初六爻以擬議于敬慎錯置也伏頤之震坤故錯諸地由震坤變乾巽本非有錯地之象故擬議未變之前以為苟可也巽茅象初地位巽柔在下故曰藉之用茅陰柔賤故薄

勞謙君子有終吉子曰勞而不伐說苑作不怨有功而不德

厚之至也語以其功下人者也德言盛禮

鄭蜀本作置云當作誌

言恭謙也者致恭以存其位者也

引謙九三爻義擬議人之處功名亦敬慎之義坎為勞乾為德乾伏故不德陽貴而下居三賤故勞而不伐有功而不德艮為厚坤為至震為語五多功下居三故以其功下人謙伏履履禮也乾為盛德兑為言三得位故存其位勞者功之未成功者勞之已著不德不以功為德也下人即不伐不德言厚之至不過

以功下人此論理非論九三德即功勞禮即不伐不德言本于德則盛言出于禮則恭若三之勞謙則恭之極至故能存位而有終存位即有終也

亢龍有悔子曰貴而无位髙而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

引乾上九爻擬議不慎之感貴髙在上便與有功下人者不同此章以言行為本以感人為用引中孚說感人感天地便見言行不可妄發引同人見人心本

同无不可感引大過見感之當慎引謙三見人心惡盈好謙唯德與禮始可感人而存位以見當慎之義若高亢自居則人不之與而位不能存故引乾上末二節見言行不慎則害成招盜皆感非其具也天尊故貴以陽居陰不得中故无位在上故髙无陰故无民无輔乾稱賢乾盈動傾故有悔黄疏曰此後言悔言亂言盜反言以見意也煦按君子立身首重言行與人交欲其至誠而无妄持己莫若慎保位莫若謙

而言為尤易故屢以言示之

不出户庭无咎子曰亂之所生也則言語以為階姚信本作機君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子慎密而不出也

引節初九以擬議言不慎之感與人相接无過言行故言行尤所當節不出户庭本說行孔子釋之却說言言行一致而言為尤易足爻居初而動乃行之至近者故為不出户庭凡遠大之行不无差錯故易招

咎今不出户庭安有咎言兑象變坎隱伏容象亂即下失臣失身害成也階言始基謂初也幾事始成事終見行之成敗由于言語故言尤當慎

子曰作易者其知盗乎（釋文作為易者）易曰負且乘致寇至（寇徐作戎）負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盗思奪之矣上慢下暴盗思伐之矣慢藏誨盗（虞作悔）冶容誨淫（鄭元及諸家本作野謂妖野儀容楊用修云銷也太平廣記作蠱）易曰負且乘致寇至盗之招也

引解六三爻以擬議行不慎之感陰故稱小卦中人位故稱人陰有形故稱器陽稱君子坎為輿為隱伏離兵戈故稱盜上下兩陽為主于内外此爻一負一乘負猶不失承陽之義乘陽非陰所宜故有此象坎水尅離火故言伐負乘相形不能自掩若教之使然故言誨變承言負有褻狎之意故言慢上謂四下謂二乘而且負便與藉白茅者不同故以為慢陰乘陽故為暴慢上則不禮于上暴下則不親于下衆叛

親離故致盗伐誨盗誨淫言盗之伐皆自己所致非人所為故曰盗之招藏宜深密既欲藏又似不欲藏則怠緩其事故為誨盗治所以陶鑄方員容而治則餙之過盛故誨淫淫坎象

右第八章　首言擬議之由始于象爻欲言行之準易下七節皆擬議之事而中孚為主見言行足以感人感天地不可不慎同人說到同心見能感之由大過謙言慎感之術在自卑而尊人乾上則

尊貴而不能慎者節初則言之不慎解三則行之不慎皆感非所感者

周易函書約註卷十三

周易函書約註卷十四　　禮部侍郎胡煦撰

繫辭上傳

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十古本在十一章首班固衛元嵩引合天數五之上程子并以此二節移在大衍一節之前煦按天數五節不言舊在何處

前八章言易準天地之道發天人合一之旨已詳此下明先天河圖之數及揲蓍之法言卦爻所由成因

推以致用也一二三四五五行之生數在內者也六七八九十五行之成數在外者也內體也成數由之而生故為生數外用也生數由之而成故為成數生者氣之始成者形之始陰陽之理肇于奇偶始于奇終于偶此乾始美利地道无成代終之義故陰无首陽无尾无首者以陽為首无尾者不可窮極也孔子以天地二字間之據人之易見者明此為陰陽二氣之流運耳故予作循環圖以明之萬物之生悉由水始天

之生物莫不先氣後形水火以氣用木則半氣半形金土則形之成矣其妙悉具首卷河圖中自此以下方言占

天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十（今石經作卅）凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也

天數五五奇象陽之健也地數五五偶象陰之順也五位謂四方并中央相得如一與二三與四相因而

序又如一與二三與四相對謂時與位皆不相背也有合者一六居北二七居南如夫婦陰陽配合也二十有五五奇之積三十五偶之積變自无而之有化自有而之无生成二數皆有之此章發明河圖言數之所由來而因及其積是要說大衍明河圖之大用也河圖為萬物之大本原无變化可言其云然者見得其中所具大難量耳故下遂添說成行二字鬼神即變化靈妙處行字本變化來變化不居便是行神則

陽之行于无形而成變化者鬼則陰之行于有象而成變化者皆指揲蓍言

大衍之數五十其用四十有九分而為二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇于扐以象閏五歲再閏故再扐而後掛京作卦

河圖之數本五十有五今止曰五十蓋取河圖之中數相乘而得之又以五為生數十為成數相乘而得之也其用四十有九諸家紛紛其説唯荀爽曰卦各

六爻六八四十八加乾坤二用凡有五十乾初九潛龍勿用故用四十九也煦按加乾坤二用其說最當孔子初說河圖特標天地二字便是指說乾坤據形神有无而論則形有而神无故可見者止于四十九而无形之神不可見也故返于櫝以象之又卦爻之設不離陰陽陰陽有老少少静而老動静者不用故返于櫝其動而用者與爻偕行亦四十九也先儒謂除一以象太極果有太極可象孔子既有象二象四

之說顧獨遺太極一象何歟當知此句獨提用字便是太極以後事故從分二象兩說起亦如伏羲之圖全說陰陽既形之事故從兩儀起文王之卦從乾坤起周公之爻從九六起其在先者皆不能明言其所以然此聖聖相傳至微極妙者也太極何形而固有象乎蓋揲蓍乃用時之事故唯用九用六一動一靜與一用一不用之說為至當荀爽此論唯潛龍之說未合他皆不可易也蓋既已有蓍便已有象太極非

象也既云五十便已有數太極非數也其數既分便屬陰陽便是乾坤二用安得取數中之半指為太極之象乎分而為二謂分此四十九也如以返一為象太極則此四十九數又何所象乎可象而无象非缺乎分而為二者分此四十九策以半置左以半置右此則如兩儀之對待故曰象兩掛一以象三者次以左手取左大刻之策執之而以右手取右大刻之一策掛于左手之小指間三者三才也左為天右為地

所掛之策象人故曰象三揲之以四間數之也謂先置右手之策于一處而以右手用四四為數以除左手之策又置左手之策于一處而以左手用四四為數以除右手之策用左右交數其策者象陰陽往和之義其必四數之者天有四時地有四方人有四德陰陽之動則有剛柔太少之四象也奇零也所揲四數之餘也扐勒也左右四揲必有零數或一或二或三或四左手先數歸于第三第四指之間右手後數

歸于第三第二指之間而扐之也象閏者以兩手所歸之餘策象天道歸殘聚餘分成閏也五歲再閏者再積日而再成月故五歲之中必有再閏然後別起積分如一掛之後左右各一揲一扐故五者之中凡有再扐然後別起一掛再扐而後掛者再扐後合左手一掛二扐之策置于格上第一小格是為一變所餘之策左一則右必三左二則右必二左三則右必一左四則右亦四通掛一之策不五則九五以一其

四而為奇九以兩其四而為偶奇者三而偶者一也然後以兩手復取左右所餘之策合而為一再分再扐再揲為第二變獨言掛者分二揲四皆在其中三變既畢所得掛扐過揲之策五四為奇八九為偶掛扐三奇合十三策則過揲三十六策而為老陽其畫○所謂重也掛扐兩奇一偶合十七策則過揲三十二策而為少陰其畫--所謂拆也掛扐兩偶一奇合二十一策則過揲二十八策而為少陽其畫一所謂

单也掛扐三偶合二十五策則過揲二十四策而為老陰其畫〤所謂交也〤者一一之動而交也○者一之動而終始相循也二變三變其妙在掛非掛則純而不入矣每三變成爻十有八變成卦凡爻變之陰陽皆以所少者為主如震男巽女之類是也老陽之動資始而不息故以數少者象之老陰陰之動資生而不窮故以數多者象之

乾之策馬作筴二百一十有六坤之策百四十有四凡三

百有六十當期之日徐作朞　二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

二百一十有六老陽六爻之策數百四十有四老陰六爻之策數萬有一千五百二十乃一百九十二陽一百九十二陰之總策數三百八十四爻而萬物之數盡矣故以策數當萬物之數不及少陰少陽靜陰靜陽盈虛未極也然少陰少陽之策數亦是此數期一歲也凡三百六十五日四分日之一此舉成數槩

言之耳當適相當也非以彼準此也二篇謂上下經該六十四卦言也

是故四營而成易十有八變而成卦八卦而小成引而伸之古作信觸類而長之長上聲天下之能事畢矣顯道神德行去聲是故可與酬酢京作醋說文作醻醋按國策作酢周禮註作訓借聲也可與祐神矣荀爽祐作佑子曰吳幼清以後人分此節屬下章而增也程朱俱屬上章知變化之道者其知神之所為乎舉正作不為

易變易也四營成易謂分二掛一揲四歸奇四變營

求方成此一變而為一爻十有八變而成卦者三變成一爻十八變成六爻也八卦而小成謂九變成三畫得内卦也此八卦未盡萬物情理故曰小成若引此八卦而伸之至于六爻以成六十四卦觸類而長之謂視其隂陽老少徵其動静則一卦可觸其類而長之而為六十四變如此則成四千九十六卦吉凶趨避悉具于中天下之能事畢矣能事即下顯道神德行酬酢佑神所能之事道大用也大用出于大本

其初甚微至彰為參賛位育皆能事有以顯之德行
者躬行實踐本有跡可觀乃蓍策則探微索隱于各
正保合之初是能事有以神之顯謂筮象之昭示不
隱于范昧神謂卦爻之探索深極其精微交互見意
與顯仁藏用同義唯其顯道神德行則受命如嚮故
可酬酢萬變如賔主之相接言親切也神不能以吉
凶告人唯有筮策之象則可代鬼神而祐助其不及
故可與祐神見為功于幽也與神明相接而祐助其

不及天下之能事豈不畢哉變化者即上數法之變化兩在不測人莫得而知之故曰神言蓍策精知變化之妙故兩在不測之所爲皆能妙契隱深而有以精知之也

右第九章　言天地大衍之數揲蓍求卦之法而因推究其大用以贊其神也自天一以下河圖之數揲蓍之法必古有其文故末加子曰以别之可知凡加子曰其前文必先儒已有者也

易有聖人之道四焉明僧紹作君子之道以言者尚其辭以動者尚其變古本此下三句或无以字以制器者尚其象以卜筮者尚其占

易之為書无過辭變象占四者而皆有聖人之道四字指辭變象占道一而已非謂聖人之道見于易中者僅此四種謂其該括于此四種也以用也尚取也辭卦辭乾元亨利貞是也動者動作營為也變爻變也制器者結繩網罟之類尚象者離與鼎井之類占

謂周公爻詞如乾九勿用之類辭變象占皆具聖人之道故用者取而尚之辭有聖人之道用以言則取其辭而尚之變有聖人之道用以動則取其變而尚之象有聖人之道用以制器則取其象而尚之占有聖人之道用以卜筮則取其占而尚之以字指人之所用辭變象占皆指易辭象指卦言變占指爻言

是以君子將有為也將有行也問焉而以言其受命也如嚮古作響无有遠近幽深遂知来物非天下之至精其

孰能與于此與去聲

矣鮮以至精為尚辭之事至變為尚變尚象之事至神為尚占之事舊註謂此節指尚辭尚占而言今觀以言二字則專承尚辭可知至變節言變言象則承尚變尚象可知至神節言感通則承尚占可知問者將筮而告蓍之辭以言二字雖與上以言相應然在問焉之下受命之上當是筮卦時非發言處事時也葢此節只說辭之可尚不必較量言字故下曰受命

如嚮見其象如聆其言矣嚮謂如相向之近言親切也本義作響之應聲亦可来物未来之吉凶也逺近幽深无不周悉蓍之至精如此非聖人至精之道其孰能與于此乎故以言者尚其辭

參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與于此

来矣鮮曰此尚象尚變之事參伍錯綜皆古語三人相雜曰參五人相雜曰伍參伍以變是借字以言蓍

變乃分揲掛扐之形容也三變成爻無以分揲掛扐再扐五事而奇偶殊矣故曰參伍以變蓋十八變中或多或寡或前或後彼此相雜有參伍之形容故言參伍錯綜謂參伍之數雜亂顛倒之妙錯謂相并而交錯如乾坤坎離也綜謂上下往復如屯蒙需訟也通之而成文謂爻也極之而成象謂卦也如此則奇偶老少不滯于一端内外貞悔不膠于一定而變化无窮矣蓍之至變如此非聖人至變之道其能與于

此乎故以動者尚其變以制器者尚其象[煦]按參伍非借字也九六陰陽之動也參伍九六之合即十五之數也陰陽各居則九自九六自六不成參伍九六既合而參伍之象成故參伍者九六之變動也變而通之以此之有餘補彼之不足而卦爻之象殊矣故曰參伍以變參伍在多寡不齊處求之錯在比并相借處求之綜在顛倒上下處求之皆九六之交皆揲蓍時變化以求數之妙參者一二之合三才之義也

一奇陽而二偶陰也伍五行也參其伍為十五伍其參亦十五十五者河圖之中土生成之全數也洛書一圖左右前後上之下之中之交互之無三而論皆參也皆不離河圖中數則其伍也皆此參伍也十五日而圓十五日而虧月之參伍也一月三十日參伍之再合重卦之義也又掛一以象三者參也而分揲掛扐再扐共五事故曰伍天地陰陽也成文成陰陽老少之文也蓋奇偶中有陰陽純雜中有老少陽之

老少即天文陰之老少即地文物相雜始成文也初言參伍猶是九六相交未始有分參伍變而陰陽老少之文成成在變後者也故下遂說出定字非有象莫能定也文言爻象言卦如乾馬坤牛震雷艮山是也變者象之未定象者變之已成

易无思也无為也寂然不動感而遂通天下之故故戴侗作故非天下之至神其孰能與于此故从攴从古為故

此尚占之事蓍卦本无心情故曰无思无為无思无

為則寂然不動矣感者人問卜筮通天下之故者知吉凶禍福也寂體也感用也著之至神如此非聖人至神之道其孰能與于此故以卜筮者尚其占也按此章從聖人之道說起末復結以聖人之道四其中雖說辭變象占皆當知有聖道在也今觀至精三節用一樣結語蓋此字皆指筮卦言即本節之上文而著卦之精變神亦即在此字中其非至精至變至神而莫克與者則聖人之道也故曰易有之也見非平

常之道所能與耳

夫易聖人之所以極深而研幾也蜀才作擊鄭元作機唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務唯神也故不疾而速不行而至子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

極深究極其精深也探賾索隱鈎深致遠通神明之德類萬物之情知幽明生死鬼神之情狀是也研幾研審其幾微也履霜而知堅氷剝足而知蔑貞是也

唯精故極深唯變故研幾深通天下之志者人之深隱莫如志而易之極深有以通之即發言處事受命如嚮也幾成天下之務者幾能擇所向而定其趨故其務可成即舉動制器成文成象也不疾不行即寂然不動而速而至即感而遂通天下之故也舊註以極深承至精研幾承至變所以通志而成務則神之所為此以神字總承極深研幾蓋因有為節說尚辭尚占參伍節說尚變尚象而无思節止言體用不曰

象占便是承上二節故此處神字遂以為承極深研幾而言要當分承三段為是

右第十章　承上章揲蓍求卦來見得至精至變至神皆聖人之道而易皆有之蓋據聖人作易言則易非尋常小道而聖人之道即有于易中據易之大用言則至精至變至神之聖人始克有此至精至變至神之道

子曰夫易何為者也夫易古一本无此二字開物成務王肅本作闓務

冒天下之道如斯而已者也是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑

何為問辭也如斯而已答辭也物即吉凶之實理開物者人未知開發之也務者趨避之事人所欲為者也成成就也開以知言即上深通之義故下文遂言通志成以能言即上章幾成之義故下文遂言定業冒道者謂天下之道悉覆冒包括于卦爻中雖不專指占而占亦在中也以者以易也易開物故物理未

明易則明之以通天下之志易成務故事業未起易則成之以定天下之業易冒道故志通而心之疑决業定而事之疑决以斷天下之疑吉凶定而趨避之疑决也

是故蓍之德圓而神卦之德方以知（去聲）六爻之義易以貢（京房陸績虞翻本作工荀爽本作功）聖人以此洗心（石經京荀虞董張蜀才作先心）退藏于密吉凶與民同患神以知來知以藏往（劉瓛本作臧往）其孰能與于此哉古之聰明睿知神武而不殺者夫

圓者蓍數七七四十九象陽動而圓變化无方肇形未卦之先而通于卦所由来故圓而神即上文開物通志之義方者卦數八八六十四象陰靜而方爻位各居定于有象之後而通于卦所由往故方以知即上文開務定業之義蓍動卦靜故也易者一陰一陽交易變易變遷不常也貢獻也以吉凶獻諸人也即上文斷疑之義洗心謂潔淨精微之心非心有私而洗之也退藏于密此心未發也同患謂與民同吉凶

之患也凡吉凶肇端之地是所由来故謂為来非以未至之地說將来凡吉凶趨避之宜皆後此所往故謂為往非以過去之時說已往在前者肇于未形通于極隱極微之地故唯蓍之神為能上遡而知之而顯之于象在後者必待由此而往始彰吉凶趨避之宜故唯卦之知為能豫見而藏之而兆其將然然此二句在聖人分上即徹始徹終有始有卒之說此聖人之神與知又非有待于蓍卦也孰能句問辭也古

之二句答辭也蓍圓而神圓則變動不居神則妙用不測故能于未始有物而開物卦方以知方則有定知則洞明朗照故能于未始有務而成務六爻易以貢易則不煩思維經畫貢則自然顯露故能不執一道而冒天下之道聖人以此潔淨精微之心退藏于秘密之地寂然不動而圓神方知之妙亦偕以俱藏此時雖未有吉凶之形而吉凶之情民所患者聖人亦同患之殆于既感而圓神方知之妙偕以俱發正

以吉凶與民同患故也神密而不測者也故凡由来之地極精極深之秘皆有以知之而為肇見之幾知周于事者也故凡將有所往无窮无盡之變皆有以藏之而為豫照之事此顯微无間體用一如之妙其孰能與此則唯聰明睿知神武而不殺者蓋聰明睿知則坐照无遺故能察幽而知来神武不殺則生機内含故能發育而藏往有具也一曰神武不殺得其理而不假其物之謂一曰洗心以下全說聖人

是以明于天之道而察于民之故是興神物以前民用聖人以此齋戒以神明其德夫古一本无夫字

天道者陰陽剛柔盈虛消長原具有吉凶之道民故者愛惡情偽相攻相感此所由以致吉凶之故神物蓍龜也明天道故知神物之可興察民故又知神物不可不興是字頂上二句緣是之故故興也前民用即通志成務斷疑也卜筮在前民用在後故曰前齋戒者敬也聖人敬之則蓍龜之德本神明是亦聖人

有以神明其德矣一說聖人聰明睿知明而察之者恐人不知天道民故實相感通吉可趨而凶可避于是興神物以前民用使之趨吉避凶又恐民不知通于天道而或褻也聖人乃先敬而信之以神明著龜之德則民亦敬信而神明之以前民用而民用不窮矣

是故闔户謂之坤闢户謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見乃謂之象見音現下見吉凶同形乃謂之器制而

用之謂之法利用出入民咸用之謂之神

此即一户以明物物各具隂陽動静之理其妙正在闔闢蓋闔隂而闢陽隂静而陽動无一物无動静則无一物无乾坤先言坤者由静而動也乾坤變通者化育之功見形象器者生物之序法者聖人修道之為神者百姓自然之日用也此本興神物前民用来變通以上泛就造化流行上説道理是圓神邊事象器法神方就物説亦是就户推開説是方知邊事意

則專主蓍龜物却不止蓍龜出入皆用則无往不利民咸用之則无人不利至不知其所以然則神也是故易有乾坤有變通有象器有法神即令取户譬之户一也闔則謂坤闢則謂乾又能闔又能闢一動一靜不膠固于一定則為變闔矣而復闢闢矣而復闔往来相續不窮則為通得見其闔闢非无聲无臭可比則為象既有形體必有規矩方圓則為器古聖人定其方圓酌其長短制為闔闢之機則為法度利此

户之用一出一入百姓日用而不知則謂之神即一户而全易之理已該易雖神明豈深遠難知哉象器以下是由户之闔闢不窮推開說不可以制用句方作聖人制户說闔户謂坤者純坤從艮象来艮為門闗坤為斂也闢户謂乾者純乾從兊来兊伏艮乾有開舒之義也

是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業

周易卦爻開伏羲大圓而得之乃伏羲圓圖但從兩儀始令孔子添太極于兩儀之上後儒因兩儀四象以後伏羲既畫而成圖則孔子太極之説必當言圖也審矣不知太極不可圖也太極二字是孔子言理最精最密之妙旨太者尊上之稱極者至極无加之謂言兩儀肇生之始本有此至尊至貴極至无加之道理原在兩儀之先此時理數未起是萬物之大原立于无思无為之先周通于有作有為之後不容思

議難可名言故特以太極二字贊之贊兩儀肇生之由也非謂兩儀之上又有此圖也亦如乾元无可稱說特贊以大坤元无可稱說特贊以至耳後人但目為圖與言有言无皆偏執而未達其妙也徒索諸空杳者既全无著落而指為實有與云理在其中皆不免為實理所滯畢竟太極本體非有无可言不得已姑就流行之太極解之此極字即陽極生陰陰極生陽之極蓋陰陽二者原屬兩儀肇生之名然陽所由

生必從陰極来今既有陽儀之生則其先必具有陰極之妙不然則何能生陽陰所由生必從陽極来今既有陰儀之生則其先必具有陽極之妙不然則何能生陰夫陰極生陽陽極生陰此流行之陰陽即太極之循環不息者也然敦化之太極在陰陽未生以前本非有陰極陽極之事且陰陽之生一時俱有故其上不得便稱陰陽而但謂為極以陰陽所從生原有大中至正而建之極者然後兩儀由此肇也是由

陰極陽極之理從其後而遡之遂目為極也然極則極矣又非陰極陽極流行遷轉者可比故直稱之為太太者尊而无上之稱若子孫尊稱祖父以上者然也至周子加以无極則是无可復加者而竟可加矣非極之義也且極而又極不兩極乎共位而兩極必有一焉不得稱極就令无極而太極原具有无渾合之妙然无之一字畢竟著相終不若以太之一字贊之爲渾淪該貫也周易本傳道之書但能領會太極

則聖人之道思過半矣既有陰陽始可形見故謂為儀儀形也即乾彖流形之形中庸形則著之形故係傳有形上形下之說有形則可圖矣然陰陽一生俱生實无先後故曰太極生兩儀非如動生陽而靜生陰說作兩截如流行之太極也至于无極二字雖能矯實理在中之弊要亦不能无悮此何等處所而竟可言无謂无極在太極上乎謂无極與太極并乎有層累之見乎有同位之見乎太極而謂為无也則後

此之兩儀四象八卦何自生乎是未察孔子說有字之義也生也者即邵子加一倍之說儀猶在恍惚之際象則確有可見卦則象之既定矣八卦定吉凶該六十四卦而言定者定天下之志生者成天下之務既有八卦則剛柔迭運時位錯陳故吉凶定吉凶定則趨避可施故大業生

是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物制用立成器以為天

下利荀悅漢紀作立象成器莫大乎聖人探賾索隱九家作探冊鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜說文亹字書所无不知所從或當作娓揚易以為不然

法象者有象而可法也天地即周易首列之乾坤二用相交六十四卦之象悉由此生故法象莫大于此萬物之生各有終始至于四時未嘗无終始却未嘗有終始故曰變通莫大於此縣象句虞翻以出震見兑為言其理最當蓋法象句言兩儀變通句言四象

縣象句言八卦與上節易有太極三句正相發明而崇髙句則卦中之爻也富言爻之備貴言爻之尊九五及主爻是也崇髙及備物二句說到天下利正所謂八卦定吉凶探賾以下正所謂吉凶生大業也定吉凶而屬之聖人吉凶由聖人顯也成大業而屬之蓍龜吉凶既定而後成也備物即山澤水火金玉牛馬之類成器即耒耜網罟之類此皆卦象中事不曰卦象而曰聖人卦象由聖人作也事為之多者曰賾

事機之幽者曰隱理之不能盡測者曰深事之不可驟至者曰遠探者精入而試之索者逼近而求之鈎者委曲而取之致者推至而極之索謂入其中以相求鈎謂曲其節以相取亹亹勉勉不已也蓋人之情疑故怠決故勉也

是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書（王肅作雒）聖人則之易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷

也
神物蓍龜也謂具前知之妙故神之法則之以為卜
筮也天變化日月寒暑往来相推也地變化山峙川
流萬物生長收藏也四時百物終古无一相同故為
變化河出圖生成之數合處而不分數之體也洛出
書分奇于四正分偶于四隅數之用也則奇偶而别
陰陽則四方而分四象則四方皆有生合及四正四
隅而為八卦其陰陽老少之稱乃則之之時蓍卦所

呈之象其在圖中止有四方及分合全缺之象耳非圖書中便有陰陽太少也小圓大圓是取則圖書一加再加畫成者耳其中原无八卦之象漢儒未加考正謂伏羲時龍馬負圖出于河則以作易大禹時神龜負書出于洛禹則以作範而圖書遂分不知二圖皆出伏羲无洛書之分必无以顯河圖渾淪之體无河圖之合必无以顯洛書四達之用故孔子并説歸易中果屬作範之具孔子猶綴言于易非誤乎且周

公固父子相師者也文王既準洛書畫出後天一圖

武亦文子顧從箕子而訪洛書乎今觀洪範亦止是

天人合一之理與周易相同天下无二道非周易一

道洪範又一道也則之之說詳具函書上三叚聖人

法天地以作易下三叚聖人作易以教人四象即陰

陽老少是作易時事

右第十一章　專言著卦既成聖人作易之事

易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者

順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也又鄭元作有是以自天祐之吉无不利也

釋大有上九爻義天人一理故言天即言人順則不悖于理是以天祐之信則不欺于人是以人助之順信本五之中德上既履順則行順矣比五而不離則心專屬乎信矣尚賢言聖人在上也上履信思順而六五又尚賢所以有天祐之吉上居天位天象應居人位人象離中虛信象中坤順象變震動思象變震

為足上乘五履象

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情偽繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神

書不盡言二句當是先儒之言孔子引而釋之書本所以載言然書有限不足以盡无窮之言言本所以盡意然言有限不足以盡无窮之意古言如此然則聖人之意其在不可見之中乎此乃直決之詞非疑

問也蓋因極深極隱而不可見自非言所可盡故于此甚費躊躇其下復加子曰則後時之言也夫言可盡意言之而已何待立象其必立象而意始可盡正以其隱深不可見又以見其非言可盡也謂之為象正以不可見者在其中也蓋象有陰陽老少包含變化无有窮盡著中象二象三象四象閏皆象也而精粗大小有形无形无不悉包其中其意既盡而其中不可見者當亦无勿盡矣情實也偽不實也設卦句

即在上句中抽出言之特更顯露耳蓋象則猶包儀象而卦則有定矣意猶渾淪而情偽則更切當矣人心有情有偽聖人設為八卦又設為重卦卦中各有性情性情又各有美惡觀其愛惡相攻遠近相取卦之情偽得而人之情偽亦因以盡矣情偽既盡而其中之不可見者何勿盡也文王周公又慮言之不盡則立象設卦之意仍然未盡故又隨其卦之大小象之得失憂虞繫之辭以盡其言使夫觀象玩占咸可

因言得意而前聖不可見之精藴益闡矣夫易辭最簡何能盡言蓋事物之理求盡于一爻雖連篇累牘其爻旨必不能盡唯該之以象而不見之隱悉傳此上言易體所由立下盡利盡神則言易用所由行也變通鼓舞皆是補說盡意盡言之妙不是說人變通云者如陽變之陰陰變之陽如兩儀變通為四象四象變通為八卦之例不變則不通不通則其利不盡因其可通而通之而莫予云阻故曰盡利鼓舞即在

變通中如六爻之變通于六十四卦而又有剛来柔来剛上柔上之機又有序卦之序雜卦之覆中爻之互皆所以動盪機緘曲暢其至神之妙而意與言于此乎盡彼不可見者當愈昭然顯露矣

乾坤其易之緼耶乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣

易變易言易理非言易書乾坤即生天生地之陰陽在周易則首易之二卦易即乾坤之二用也總言乾

坤自具變易之理而變易莫非乾坤之用乾坤无一時不用亦无一時一物之用不是乾坤緼者衣中所著之絮此句言乾坤二體充㸦于變易之中乾坤成列易立其中見有乾坤二體即具有此變易之二用乾坤毁无以見易見无乾坤則无變易易不可見則乾坤息見无變易則是无乾坤總見易中卦爻皆乾坤二用之充周古今六合无時无物不有變易則乾坤安有息時向謂乾坤不宜説向有形天地上去然

有形无形安有二理故天地亦在其中乾坤非妙入无間安能偕有形无形而使之變易哉當知全部周易皆是先天无一卦一爻可以形器相拘故无形有形皆能畢達張子曰兩不立則一无可見正緼中之妙也令觀揲蓍中所得兩儀四象八卦而有形无形可知矣

是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而措之古作醋天下之民謂之

事業

上節乾坤易緼便是說一陰一陽之謂道蓋乾坤即陰陽易即道也此節形上形下皆本乾坤說仍是一陰一陽之道此形字即乾象流形之形中庸形著之形非如形體可言器也必待形下乃始言器耳形下句輕止是襯貼上句蓋太極初動原不可以體論陰陽既判乃始有形可肇如風雲雷雹水火之類是也太極體也陰陽用也天地間發揮太極之能幹旋太

極之用使之彌綸充周若甚藏密若可顯露全頼陰陽之運精入乎无聲无臭之表故曰形而上者謂之道道也者太極之大用行也散布于有體有質之中故曰形而下者謂之器二形字皆作用邊事若使陰陽滞于形器則滞于有體止能形下而不能形上矣謂陰陽為形器謂道為所以然則侵入太極之體而未解道在用邊皆非聖言之旨子静固知言者哉此二句説乾坤之大用化裁以下方言聖人體易之大

用然雖說聖人却本形上二句来化也者流通渾融之妙裁也者分際各得之宜其分際各得必從流通渾融来故曰化而裁之化而裁則其理不可執故曰變其化若塗埴者合青黎白壤黒墳赤埴而攪和之其裁若成而為瓦為甓為瓶為缶也又若鎔金銀銅鐵于瓮而或裁為方或裁為圓也如一年裁為四時一月裁為六候一日裁為十二時是也前後不同故以為變俱說人事不可攙入卦爻下二節方說卦爻

中道理推而行之向作以卦爻之理推行于事為之間竟與舉措句犯重當知變通二句只就人事泛說道理舉措句說到事業方是聖人經綸參賛之實變自其同中有異截然可分者言通自其異中有同引伸无滯處言化不必其皆一裁而制之則不必其皆同故曰變推行不必其皆同然其流通无滯則彼此又不必其互異故曰通事者業之方行業者事之已著事業是聖人之舉措不指民言化裁三句所明皆

聖人形上之道若器則拘于有形何能變通

是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

按此非重出也因上節全本易緼来說形上為道之事則變通舉措皆聖人形上之道為之此節說觀其會通行其典禮皆聖人變通舉措以盡道之事然會通典禮非象无由以見非爻莫與察也故遂舉象爻

而言之見聖人之變通舉措與爻象非有殊耳周易
乃天人合一之書言天道當知有人道言人道當知
有天道然觀此二節上用是故起之或係古語孔子
引之也觀下節以賾動二字承之可知必非重出
極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭化而裁
之存乎變裁古一作財推而行之存乎通神而明之存乎其
人默而成之不言而信存乎德行行去聲
上四存言周易卦爻之事即前節形上之道所蘊者

也下二存說前節變通舉措之事見非聖人之德莫克與此前三句本象爻來上句言象次句言爻化裁句又言爻極究也賾多也夫唯象因天下之賾而立故天地萬物之數雖多而卦象則窮極而形容之唯爻因天下之動而立故天地萬物之事理變動无恒吉凶靡定而爻辭則鼓舞其動而決斷之卦辭俱本易說即上節形上之妙五謂六存語意雖同而大旨則異謹按周易兩繫不盡孔子之言多雜記先儒之

說故語意不无重複五謂六存可以觀矣其加以子曰則孔子之言也化裁推行本卦辭說與上節屬人者不同化而裁之存乎變如大衍五十而裁為分二掛一揲四歸奇又因蓍數多寡而裁為陰陽老少皆變動不居之妙也推而行之存乎通如一卦而通于六十四卦一爻而通于三百八十四爻皆其推行而无滯者也此上本卦辭說神而明之以下方始屬人以發五謂中變通舉措之妙神而明之言无所執也

存乎其人謂聖人也默而成之三句見有聖人之盛德斯有聖人之大業到得默而成之不言而信便與易理渾同而无間矣此即在神明句中德行即在其人二字中神者運用之莫測即默與不言也明者坐照之无遺即信也无所作為之謂默默則无事極天下之賾之卦矣見諸辭説之謂言不言則无事鼓天下之動之辭矣此言字分明對上辭字説成者我自成其變通之事即前節舉措之事業信者人自信之

如蓍龜如將神明以下就常人說則神而明之便是要不凝滯于卦辭默成而信便是要不擾不雜且不疑貳即所謂疑而筮之則必信之也

右第十二章　全說形上之道見聖人之經綸參贊與易為體也

周易函書約註卷十四